金七十論卷下

陳天竺三藏真諦譯　盡

翻喜成就故者翻九分喜及八種成就翻此十七名為智害是十一根壞及十七智害是名二十八云何喜九分以偈釋曰

依內有四喜　自性取時感　依外喜有五
離塵故合九

依內有四喜自性取時感者依內者依覺慢心生四種喜一由自性喜二由求取喜三由時節喜四由感得喜為現四喜作如是譬譬諸婆羅門捨俗出家有人問言汝何所解而得出家是人荅言我知自性是三世間真實因故我出家是人唯知自性是因不知常无常有智无智有德无德是遍非遍但知有及因故生歡喜是人無解脫是喜由自性生次問第二婆羅門言汝何所知而得出家是人荅言我已識自性是世間因我已知取是解脫因雖有自性是實因若无取者解脫不得成故我攝持取取者一切出家

行道具具有四種謂三杖澡灌袈裟
吉祥等吉祥有五一灰囊二天目珠
三三縷纓身四諸呪術章句五以長
草安頂髺上謂吉祥草此五並是學
道之具能去不淨故曰吉祥就前二
種合八具也從此得解脫我由此出
家是故第二喜名取因此喜故不得
解脫但知自性因不能知餘復問第
三婆羅門言汝何所知而得出家其
人荅言自性及四取何所能作我知
不受便得解脫故求出家此第三人
无有解脫何以故不知二十五句義
故是第三喜者名時節喜次問第四
婆羅門言汝何所知而得出家其人
荅言自性取時節何所能作若離感
得我已知由感得故得解脫故我
出家是第四人亦无解脫無有智故
是第四喜者名感得喜此四喜依內
得成依外喜有五離塵故合九者外
喜有五種遠離五塵故辟如一人見
五婆羅門出家次第往問初問第一
人言汝何所知而得出家其人荅言
世間中有五塵為得此塵諸事難作

金七十論卷下　第二張

或作田或養獸或事王或商估雜此
四事或便作偷賊是求塵事決難可
作逼惱自他故我見此事故求出家
是第五人无有解脫無真實智故又
問第二人言汝知何法而得出家其
人荅言我知五塵求覓可得如前方
便作田等得諸塵已守護難作何以
故五家具諍故由護此塵應逼自他
我見守護苦故離塵出家此第六人
亦无解脫無真實智故次問第三人
言汝何所知而得出家其人荅言我
已能令未得求令得已得守護令不
失此五塵由自受用故自然成失若
失時即生大苦由見此失塵過失故
求出家是人亦不得解脫无真實智
故次問第四人言汝何所知而得出
家其人荅言我已能覓未得得已能
護失已亦能更覓見若尒何以出家五
根无猒足展轉求勝故我見此根過
故求出家是第八人亦無解脫无真實
智故次問第五人言汝何所知而得
出家其人荅言我已能覓未得令得
得已守護令不失用已更能覓若求

冣勝我亦能得若尒何故出家由塵
四事故應殺害他若不害者是事不
成若作田者則應斬草伐樹若鬪戰
時則應殺人或刼他財則損減他或
說其口妄語乃至一切世間過失並
由塵起我知此失故求出家是第九
人亦无解脫由外竄故不修實智故
說前四依內後五依外故合九喜此
九種喜仙人立九名能清淨塵汙故
說九喜名為水一潤濕水二深淺水三
流水四湖水五善入水六善渡水七
善出水八光明水九勝清淨水翻此
九喜名九无能謂非潤濕乃至非勝
清淨水外曰此三法與成相違何法
名為成以偈荅曰
思量聞讀誦　離苦三友得　因施成就八
前三成就鈎
思量聞讀誦乃至因施成就八者此
八種能六行得成如一婆羅門出家
學道作是思惟何事為勝何物眞實
何物冣後究竟何所作為智慧得成
顯故作是思量已即得智慧自性異
覺異慢異五唯異十一根異五大異

眞我異二十五眞實義中起智慧由
此智慧起六種觀一觀五大過失見失
生厭即離五大名思量位二觀十一
根過失見失生厭即離十一根此名
持位三用此智慧觀五唯過失見失
生厭即離五唯名入如位四觀慢過
失及八自在見失生厭即離慢等名
為至位五觀覺過失見失生厭即得
離覺名縮位六觀自性過失見失
生厭即離自性是位名獨存此婆羅
門因是思量故得解脫此成由思量得
故名思量成思量成已說次說聞成
義如一婆羅門聞他讀誦聲謂自性
異覺異乃至眞我異聞此讀誦聲已
覺知二十五義即入思量位離五大
入能位離十一根入如位離五唯入
至位離慢等入縮位離於覺入獨
存位離自性是名解脫聞成義已說
次說讀誦義有八智慧分得成如一婆
羅門往至師家一欲樂聽聞二專心
諦聽三攝受四憶持五知句義六思
量七簡擇八如實令入是名八智分
由此智分得二十五義入六行得解

脫離苦二成者一離内苦如一婆羅門為内苦所逼謂頭痛等往詣醫所得治病已由此内苦起於欲知為欲求知滅此苦因往就師家生八智分得二十五義入六行觀故得解脫此成由内苦如身苦心苦亦如是二離外苦如一婆羅門為外苦所逼謂人獸翅乃至木石等之所困苦而不能忍生求欲知滅苦之因往詣師家修八智分得二十五義入六行觀故得解脫此成由外苦得三依天苦如一婆羅門為天苦所逼謂寒熱雨等其不能忍詣師求八智分得二十五義入六行觀故得解脫七善友得者不由八智分得但從善友得智慧至智慧究竟則得解脫八因施成者如一婆羅門人所憎惡知他憎已是故出家既出家已師及同友亦生憎惡不與智慧自知薄福往邊村住自謂此處无婆羅門可安居住既往住已多得施食其所餘者還施親友乃至女人牧人於是村人並皆愛念安居欲竟一切人衆並皆親施三杖澡灌諸衣物等

近帝釋會時語諸人言誰能與我還
本大國看於此會若欲去者人人齎物
為我將徃徃彼到師家已選擇勝物
以供養師餘物次第分與同學師友
衆人並生愛念師即施其智慧由此
智至究竟智即得解脫此由施得成
此八成者昔日仙人又立別名一自
度成二善度成三全度成四喜度成
五重喜度成六滿喜度成七愛成八
遍愛成若翻此八成則名八无能
謂非度无能乃至非遍愛无能如是
十一根隨无能及十七智害无能為
二十八無能是疑无能喜成轉為五
十義已說前三成就鉤者譬如醉象
以鉤制伏不得隨意自在是五疑二
十八无能九喜所制伏世間不得真
實智若離實智則無八成故說前三
是成就鉤故次捨疑無能喜勤修八
種成外曰諸有所熏習體相故輪
轉生死前已說體相有二種一微細
體相在初生二父母生身及十一根
共相應八有所熏習故輪轉生死此
中有疑何者先生體相為先諸有為

先以偈荅曰
離有无別相　離細相无有　相名及有名
故生有二種
離有无別相者若離諸有體相不成
辟如離熱火不得成離細相無有者
若離細相諸有不成辟如離火熱不
得成是兩法相依如火與熱此法俱
起如牛兩角相名及有名故生有二
種者自性變異有二名一生相名二
生有名初生生死即具二種外曰此
生唯有二種更有別名荅曰昔仙立
別名者一自度者此人最利自思惟
得波若成解脫不由他教故云自度
成也自思惟得不由他故自度即波
若波若能免此至彼故稱為度至之
時則名解脫解脫即名成因名為度
果名為成此度成由自思得故云自
度成也後七度成義無異也但別名
不同耳二善度成者由自由他故得
波若成解脫也此人神根小劣薄由
他教自義多而能得度脫故稱善度
成也三全度成者一向由他教得故
稱為全神根復劣也四喜度成者此

人為内苦所逼謂頭痛等詣師求治
得暫脫内苦此為一喜思惟此脫非
是永脫知獨存時乃是永脫故詣僧
佉師學波若求成解脫得復歡喜從
此兩喜為名名喜度成也五重喜度
成者此人為内外兩苦所逼詣師請治
二苦二苦既暫息即是兩喜知此非
永脫故求師學度成得故歡喜受重
喜名六滿喜者此人具為三苦所逼
一内苦頭痛等二外苦刀杖等三天
苦風雨寒熱等詣師請治治之既差
稱為遍喜知非永脫就師修學故得
度成從此為名名遍喜度成也七愛
度成者為師憐愛教彼度成從師受
此名也八遍愛成者此人為一切所憎
而得財布施遂為一切所愛一切並
欲使其得脫故云遍愛度成也是根
壞无能有十一智宮无能有十七合
二十八无能就五疑九喜八成合五
十已說竟也前三成就鈎者五疑二
十八无能及九喜是後八喜成就家
之鈎也八種應得成解脫而由三故
不得如醉象應自在由鈎故不得自

在隨意八成亦如是必由真實智故
得八成為三所鈎故不得實智必須捨
前三勤修後八種外曰下次問先滕
前義後問先後諸有所熏習體相故
輪轉生死者上来已說也諸有即是
八有謂四法四非法四法者一法二
智三離欲四自在翻此四法即四非
法也八名為有前四法所熏習能令得
天道後四非法所熏習能令得人獸
二道也所熏是體相體相有二種自性
覺慢五唯名微細體相從五唯所生
與十一根相應起者名麁體相是八
種有及所熏習二體相誰為先生八
有在先二體在先耶荅二解釋明
八有與體相无有先後必相應俱生
如火與熱不得相離如牛兩角必也
俱起八有與體相亦尒有自性覺慢
五唯細體相時必有八有中四種若
非四法即有四法非法決不得相離是
父母所生麁身亦如是體相亦如是
與八有決不得相離也四有第三生
名含識生如偈所說
天道有八分　獸道有五分　人道唯一生

略名含識生
天道有八分者一梵王生二世主生
三天帝生四乾闥婆生五阿修羅生
六夜叉生七羅刹生八泌神生獸道
有五分者一由足生二飛行生三匍
行生四傍形生五不行生人道唯一
生者人道唯一類故說含識有三種
謂天獸人三及相有為三外曰三世
閒中何物得何處增多以偈答曰
向上喜樂多　根生多癡闇　中生多憂苦
梵初柱為後
向上喜樂多者梵生處等喜樂最為
多此亦有憂闇為喜樂伏逼故梵等
諸天多受歡樂根生多癡暗者謂獸
翅乃至柱等不行生此中暗癡為多
此亦有憂樂為暗癡伏逼故獸等多
暗癡根生者三生其最下故說根中
生多憂苦者人生中憂苦為多亦有
喜暗癡以憂多故伏逼喜闇故人中
多憂苦人道名中者三道居中故最
後生者去何說名柱謂草木山石等
三世閒由此荷持故說名柱如是相
生有生及含識生已具說此三生是

金七十論卷下　第十張　進

自性所作故自性事已滿謂生世間
及得解脫外曰三世間中人天及獸
誰受苦樂為自性受為覺慢五唯乃
至十一根等受為是人我受以偈答曰
此中老死苦　唯智人能受　體相未離時
故略說是苦
此中老死苦唯智人能受者三世間
中有苦是老所作皮皺髮白脫落氣
味扶杖親友所輕如是等苦並由老
故死苦者有人得八自在或得五微
塵或得麁塵是人臨死為閻羅所錄
此中受苦名為死苦復有中間苦三
苦智人能受此三苦自性及麁身無
智故不能受故說人苦非自性等苦
外曰幾時人受此苦答曰體相未離
時故略說是苦大等相及細身若未
相離是麁身於世間中輪轉未相離
如是時中人我受苦若細麁相離時
人我即解脫若解脫時如是等苦畢
竟不受若未離細麁相則不得解脫
苦故略說細相麁相名為苦外曰自
性事唯此為更有耶以偈答曰
自性事如此　覺等及五大　為脫三處人

為他如自事
自性事如此覺等及五大者此偈說
何義謂七十偈義其相已成滿云何
如此自性兩種事已顯現故一者次
第起生死令我與三世間塵相應得
次第起初起覺從覺起慢從慢起五唯
從五唯起十一根及五大此二十三事
身覺為初以五大為後二者為脫三
處人為他如自事者為解脫天道中
人我及人獸道中人我次第作八成
令見自性我中間此兩但為他不為
自譬如有人作朋友事不作自事如
是自性但作他事无自為事外曰汝
說自性作人我事已則得離我此自
性无知唯人我有知云何作意令他
與塵相應輪轉三世間後令得解脫
若有是意非謂无知荅曰已見無知
如物有合有離如偈說言
為增長犢子　无知轉為乳　為解脫人我
无知性亦尒
為增長犢子无知轉為乳者如世間
中无知水草牛所噉食應長養犢子
如作如此計於一年內能轉作乳犢

金七十論卷下　第十三張　盡

子既長能噉草已牛復食水草則不
變為乳為解脫人我无知性亦尒者
如是无知自性為我作事令得解脫
或合或離離竟不更合復次偈言
為離不安定　如世間作事　為令我解脫
不了事亦尒
為離不安定如世間作事者如世間
人心不安定往還彼此為離不安定
故為令我解脫不了事亦尒者自性由
我故如有不安定為我應作事一取
聲等塵二取三德我中間除不安定
已寂後得相離不了者是自性別名
已過根故故亦稱為冥云何知有如
前說有五因緣知自性是有如前偈說
別類有量故同性能生故因果差別
故遍相无別故以如此道理故知自
性是有復次偈言
如伎出舞堂　現他還更隱　令我顯自身
自性離亦尒
如伎出舞堂現他還更隱者如一伎
見作歌舞等樂現身示觀者彼人見
我已我事已究竟還隱於障中自性
亦如是或約覺現身或約慢現身或

約五唯五根五作五大等現身或約
喜憂闇癡三德及三世間等現身現
身已然後則遠離不復受三熱故說
令我顯自身自性離亦尒外曰自性顯
自性身有幾種方便以偈荅曰
以種種方便　作恩於無恩　有德於无德
為他事無用
以種種方便作恩於无恩者聲觸色
味香等塵能顯現於我義說顯是事
我汝更互異我受性恩已無一恩酬
性有德於無德為他事無用者自性
有三德謂喜憂暗癡我則无此德猶
如有人利親益友不望彼恩如是自
性從初為我作隨意事乃至解脫我
无一時報彼恩事故說為他事无用
外曰我正遍見自性已然後得解脫
為騎歸見耶以偈荅曰
太極濡自性　我計更无物　我今已被見
因此藏不見
太極濡自性我計更无物者如世間
中見一人有女大勝德復次見第二女
其德最勝即作計言是女最勝无更
及者自性亦如是二十四義中无有

一物如其柔軟云何知如此不能忍
受他見故外曰是義不然人我獨存
不由見自性故如執自在因師說
我癡无自性　自安樂苦中　自在天使去
天上及地獄
因此執故若我見自性自性不得離
故自性柔軟不得成復次執自然因
師說見自性得解脫是義不然解脫
自然得故如前偈說
能令鵝白色　作鸚鵡青色　是因能生我
造孔雀斑色
如是一切世間自然為因是故自然
解脫不由自性復有師說若見自性
得解脫是事不然由人我解脫故如
偈中說
四皮陁歌讚　已有當有人　死活等自在
行遍不重行
是故解脫不由見自性答曰汝言自在
天為因是義不然云何如此以无德故
自在天无有三德世間有三德因果
不相似是故自在不為因唯有自性
有三德世間有三德故知自性能為
因是故人我亦不為因无有三德故
金七十論卷下　第十六張　畫

自然為世間因是義不然非證比量境
界故證量者見先作因然後得果以
知者由此證見比度去来亦知如此
若汝說由聖言故是故得知是義不
然顛倒說故是故不成聖外曰又有
諸說謂時節為因如偈所言
時節熟衆生 及滅滅衆生 世眠時節覺
誰能欺時節
一切諸事皆由時節是故不關見自
性得解脫荅曰時節因不然三攝中
無故自性變異我攝諸法皆盡離三
无別法此中時節不被攝故知時節
無此變異體說名時節過去變異名
過去時現在未来亦復如是故知時
節者是變異別名以是義故自性為
匝圓若人得如此正智是時即得正
遍見自性自性即隱離以自性離
故故我得解脫故說太極軟自性我
計更无物外曰自性若被見云何得
離荅曰我今已被見因此藏不現辟
如貴家女其性最為善有人卒来見
是女即著隱自性亦如是若我正遍
見即離便藏隱唯我獨自存外曰世

聞及聰明同說此言人縛人解人輪
轉生死此言實不實荅曰此言不實
云何知如偈所說
人无縛無脫　无輪轉生死　輪轉及繫縛
解脫唯自性
人无縛無脫者人我不被縛云何如
此無三德故以遍滿故无變異故无
有事故繫縛者由有三德人我无三
德故無自性縛以遍滿者縛義有彼
此在此不出彼是故名為縛人我無
彼此是故无有縛无變異者從覺乃
至大此變異屬自性不屬我是故人
我無變異縛無有事者我非作者故
故不能作事施等諸事皆屬自性故
我非施縛若非被縛是故非被脫義
得自然脫无輪轉生死者遍滿一切
處云何得輪轉行所未曾至是乃名
輪轉我无處不遍故无輪轉義若人
不知此實義得說我被縛及輪轉外
曰若尒誰被縛及輪轉荅曰輪轉及
繫縛解脫唯自性自性由自性變
異及施等能自縛身是五唯細身與
十三具相應為三縛所繫輪轉三世

閒生若得正遍智生能解三縛捨離
輪轉則便解脫故說三世閒依性能
造作事若汝說人被縛世閒解脫生
死是義不然復次偈言
如是真實義　數習无餘故　无我及我所
无倒淨獨智
如是真實義者如前已說二十五義數
習无餘故者於六行中數數修習故
无餘者修習究竟故智慧得生因此
智慧无執我執我所執此三執及五
疑並得滅盡一切事及身皆自性所
作非无非我非我所悉屬自性故因
此修智慧得生清淨獨存因此智我
得解脫外曰我由此智何所作以偈
荅曰
由智不更生　我意竟捨事　人我見自性
如靜住觀儛
由智不更生者由此實智故自性不
更生覺慢五唯等如偈所言
如穀有水土　无糠不生芽　智力制伏故
性不生亦尒
我意竟捨事者為我作二種事已究
竟一者受用塵二見自性我中閒故

自性離一切事如我見自性如靜住
觀舞者如觀彼人安坐直住我亦如
是種種事中觀此自性我終不動如
作是計是其一縛一切人後時亦能
解脫一切人外曰智於自性我中何
所作以偈荅曰
我見已捨住　我被見離藏　自性我雖合
无用故不生
我見已捨住者如世間人見諸伎女
種種歌舞作是計去我已見足直捨
心住彼女念去我事已被見即隱離
是處人我亦如是見自性已直捨而
住自性亦如是既被見已即捨離住
外曰人我者遍滿自性亦遍滿是二
和合恒有不可離從此和合云何不
更生身荅曰自性我雖合无用故不
生汝說我與自性遍滿故恒合義實
如是若如此云何不更生生用无有故
生用有二種初令我與塵相應後令
我見自性老別此兩用見究竟故不
復更生外曰若如此是用則不定和
合為因故荅曰正遍知力故由此智
我見自性熟厭離已見雖復和合亦

不得生譬如出債主與負債人先為
債相應既還債已雖復和合不更相
関我與自性亦如是外曰善由智故
得解脫汝亦有智我亦有智去何二人
不俱解脫以偈荅曰

由正遍知故　法等不成因　輪轉已直往
如輪身被成

由正遍知故法等不成因者正者如
實知二十五義遍知者二十五義不
多不少由此智力一法二非法三非
智四離欲五非離欲六自在七不自
在此七被燒壞故不能作因譬如種
子既被火燒不復生芽如是七種為
智慧得故不成因如是之人去來輪
轉故昔時由此法等宿世因得輪轉
七處今為智慧故此因不能生係因
譬如繖無影亦隨无如是宿因無故
是身亦无如是智人宿世速行因息故
直往如輪被制外曰若人得智慧何
時得解脫以偈荅曰

捨身時事顯　自性遠離時　決定及畢竟
二獨存得成

捨身時者先所作法非法滅時正捨

此身時內身有地大還外地相應乃
至內空亦還空大五根還五唯乃至
心根亦還五唯事顯自性遠離時者
一切起生死事及解脫事已滿足故
是故自性遠離我是時中決定及
畢竟二獨存得成決定獨存者由實
知故離醫方及諸道異執畢竟者離
四皮陁果及不由智離欲果是獨存
者決定无二畢竟者无復邊際此二
獨存二時中獨存外曰此正遍智何
用以偈荅曰

是智為我用　秘密大仙說　世間生住滅
此中得思量

是智為我用者是智者二十五義正
遍知為我用者獨存解脫秘密大仙
說者秘密者諸邪說義之所隱覆
不能得顯離正師不可得故秘密
應施五德婆羅門不施餘人故名
秘密五德者一生地好二姓族好
三行好四有能五欲得具此智慧
乃堪施法餘則不與故稱秘密大
仙說者迦毗羅仙人如次第所說外
曰此智中何所思量荅曰世間生住

滅此中得思量世間初梵及後住此
中生住滅生者從自性生覺乃至生
五大住者由細身諸有所薰習輪轉
三世間中滅者由八成永得獨存此
三義智中顯現故離三无餘義故故
究竟智外曰此智從何而得以偈荅曰
是智勝吉祥　牟尼依悲說　先為阿修利
次與般尸訶
是智勝吉祥者此智昔四皮陁未出
時初得成就由此智四皮陁及諸道
後得成故故說一切最勝三種苦及
二十四本苦并三縛由此智故我得
遠離獨存解脫故說此智最吉祥牟
尼依悲說者誰初得此智謂迦毗羅
大仙人如前說迦毗羅仙人初出
有四德一法二智三離欲四自在
得此智已依大悲說護持此智為
欲度他由慈悲故先為阿修利說
是阿修利仙人次為般尸訶說是
般尸訶廣說此論有六十千偈迦毗
羅仙人為阿修利略說如此最初唯
闇生此暗中有智田智田即是人有
人未有智故稱為田次迴轉變異此
第一轉生乃至解脫阿修利仙人為

般尸訶略說亦如是是般尸訶廣說
此智有六十千偈次第乃至婆羅門
姓拘式名自在黒抄集出七十偈故說
偈言
弟子次第来 傳受大師智 自在黒略說
巳知實義本
弟子次第来傳受大師智者是智者
從迦毗羅来至阿修利阿修利傳與
般尸訶般尸訶傳與褐伽褐伽傳與
優樓佉優樓佉與跋婆利跋婆利自
在黒如是次第自在黒得此智見大
論難可受持故略抄七十偈如前說三
苦所逼故欲知滅苦因等故說自在黒
略說巳知實義本此中有聰明人說
偈言
此七十偈論 攝六万義盡 此中說緣生
乃至五十義
彼義者不出此義如前偈說
生因覺為體 疑无能成喜 思量德不平
覺生五十分
復有十義如偈所說
有一意用義 五義巳獨存 會離人我多
身住是十義

有義者因中有果義一義者自性二
隨多人用迴轉意用者令我與諸
塵相應後令見中間五義者有五
道理立自性有五道理立人我如
前說獨存者由正遍知定極獨存
和合及離者遍滿故和合事顯故
相離人我多者生死不同故此義
如前說身住者由細身乃至未生智
此十義與五十義合是六万偈所說
是故七十論與六万義等外曰大論與
七十有何異荅曰昔時聖傳及破他
執彼有此無是異義如是論義已
究竟

金七十論卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金七十論卷下 第二十五張 盡

西 號扣